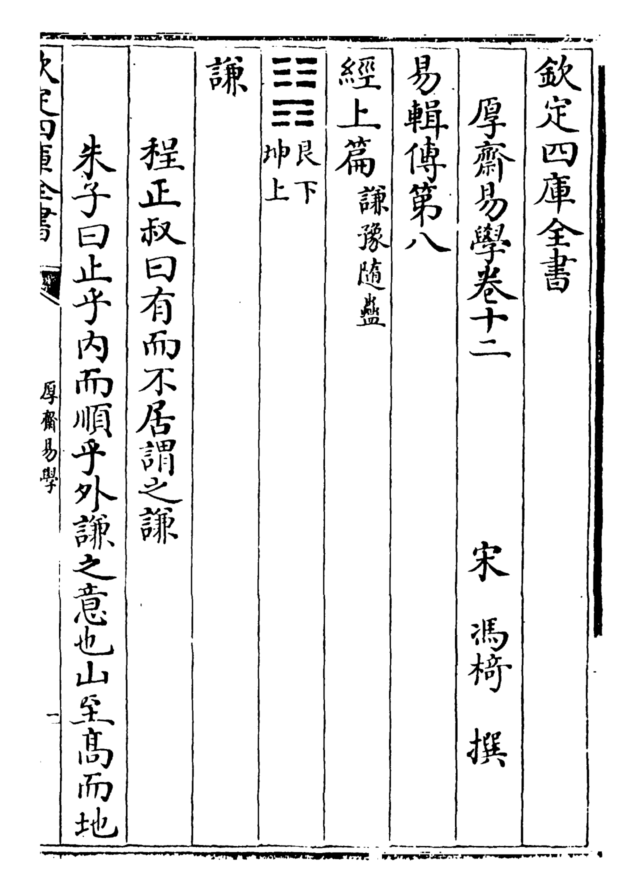

經部

厚齋易學卷十二

宋 馮椅 撰

易輯傳第八

經上篇 謙豫隨蠱

☷☶ 艮下坤上

謙

程正叔曰有而不居謂之謙

朱子曰止乎內而順乎外謙之意也山至高而地

至卑乃屈而止於其下謙之象也

林黄中曰謙不自滿之貌書云滿招損謙受益賛云虧盈而益謙序卦云有大者不可以盈故受之以謙皆以盈滿對謙而稱

李子思曰設卦命名多以畫之反對取義謙豫兩卦履小畜之對也履謙取畫在三豫小畜取畫在四特陰陽之畫不同爾皆五陰一陽五陽一陰之卦也一陰在下卦三陽之上其位不順故謂之小

畜一陽在下卦三陰之上其位則順故謂之豫一陰在上卦三陽之下其位則宜故謂之履一陽在上卦三陰之下其位非宜故謂之謙以一陽五陰之卦其位象也一陽之在上下者為剥為復象陽氣之消長也在中者為師為比象衆之所歸也陰為衆至於三四在二體之際當六畫之中故以退處於下者為謙自下而奮出于上者為豫此觀畫立象之本指也從而玩焉以實象言之則山在地中

以虛象言之則高處卑下內止外順皆其義也艮

三爻尤吉蓋自處者下也

雜卦曰謙輕而豫怡也

右明卦義

象贊曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

右明卦用

序卦曰有大者不可以盈故受之以謙

林黄中曰自大有之謙變其四陽其不動者六五

九三爾六五為君九三為臣變其四陽而君臣歉然自居於單弱之中是以謂之謙也古之有大物者聰明聖智守之以愚富貴崇高守之以卑夫是故滿而不溢高而不危此謙之所以次大有也

案同人大有五陽一陰謙豫五陰一陽亦反對之義也然同人大有一陰在二五之中謙豫一陽在三四陰陽升降之象也正猶師比畜履之序特五陰一陽與五陽一陰相反爾夫大有則滿盈故次

之以謙而大有之終有變謙之象何也其占曰吉无不利而謙下三爻吉上三爻利乃其兆也

右明卦序

亨

贊曰天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙

案以天地之道卑下釋謙光明上行釋亨又自天

道而下推廣謙亨之義

程正叔曰他卦有待而亨惟謙則亨矣

石守道曰六十四卦惟謙六爻无悔吝皆吉能謙

則亨通也

君子有終

贊曰謙尊而光卑而不可踰君子之終也

正義曰小人行謙不能久長唯君子有終

李子思曰謙之為卦指九三一爻故其辭亦曰君

子有終　又曰此易中最吉之卦而天下最難行之事唯君子之人然後能久非君子則吾固知其不能終也

林黄中曰詩云靡不有初鮮克有終以九三之盛德有九三之大功居九三之極位而不以謙行之終者鮮矣是以他卦九三類多凶咎唯謙則曰君子有終彖既發之於前爻又申之於後以明有終之義在於九三而不在上六也

案九三一陽象君子止於下卦而不上進有終之象蓋艮止之性安於謙也若上六則小人而无終矣卦爻多言君子者以羣陰之盛在他卦則爲小人也故曰君子别嫌乎小人

右明卦象占

初六謙謙君子用涉大川吉

賛曰謙謙君子卑以自牧也

林黄中曰謙之爲言下也下卦之下謙而又謙者

也

案上一卦謙也下一卦亦謙也又處下焉故當謙謙之義

右明象

李季辨曰互體坎居其前大川之象林黄中同

蘭惠卿曰用涉與利涉不同用者自我用之不若利之无往不濟也聖人教人苟遇險難當用謙以濟之

王介父曰利涉則其材其時利於涉耳用涉則用此以涉然後吉也

右明占

馮當可曰以陰柔處一卦之下盡謙之義他爻之所不及

案六陰柔小人之象謙退艮止其材柔弱其處卑下若小人特牀下之巽耳何所用之焉得吉聖人以為謙非小人之事也於是以告君子焉所貴乎

君子者以其徳之盛也徳盛而禮恭此謙之所以為美也禮恭而又自下焉謙之至也所處之謙人道所好以此渉世何事不濟尚可安於艮止而為楊朱氏之學也哉

右明文義

六二鳴謙貞吉

賛曰鳴謙貞吉中心得也

蘭惠卿曰情發於聲凡物有不得於其心必形之

聲音之間

李去非曰物不得其平則鳴凡鳴者皆有激於其中者

案卦有二鳴謙此爻與上六也上六之於九三陰陽相應而六五為謙之主隔上六之路故上六鳴焉而欲三之應之也此爻之於六五陰陽不相應而九三近而其情相求故此爻鳴焉而欲五之應之也上之於三六五之陰柔終不能間而應之也

易此爻之於五九三宗乎衆陰而應之也雖然三雖近權臣也五雖遠大君也自非艮止之性居中守正鮮不歸於三而忘五矣此其所以吉也諸說支離皆不足據

右明象占

九三勞謙君子有終吉

贊曰勞謙君子萬民服也

此以羣陰歸之象

程正叔曰以陽剛之德居下體履得其位衆陰所宗上為君之所任下為民之所服有功勞而持謙德者也古之人有當之者周公是已

王氏逢曰位高而有功行之以謙能終之者其唯君子乎

袁氏曰初六之謙謙有德而謙者也有初必有終故不言有終九三之勞謙有功而謙者也克終者鮮矣非君子不能也故外爻皆以君子言之有者

不能必无之辭

李季辨曰互體坎勞卦也故曰勞謙居艮之上萬

物終乎艮故曰有終

張知常曰吐哺握髪之事其勞如此非君子能有

始卒乎

此說亦通

右明象占

說卦子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其

功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

案以一陽統五陰此非常卦之比夫一陽之下方進者為復得中者為師若夫謙與豫皆失中者也而謙之九三又重剛而不中居多凶之地若非卦以謙為體其不恃功伐而僨悍難制者鮮矣聖人知其艮止於下而无上進之心故目之曰勞謙又以爻義无終不上進之理進則為豫六五已有貞

疾之象又進則為比又進則為剥皆非保禄位之善也懼其鮮克有終也故戒之以有終則吉所以存君臣之大義而保君子之功伐禄位者其旨微矣

右明爻義

六四无不利撝謙撝諸說難通

贊曰不違則也

李氏曰居坤體之下順之至也履重陰之位柔之

至也如是者无往而不謙亦无往而不利

王輔嗣曰處三之上而用謙焉則自上下下之義也承五而用謙則上行之道也故无不利

程正叔曰處近君之地據勞臣之上故凡所動作靡不利於施謙

都聖與曰撝去三之承己而辭遜以為謙者也蓋德視己為懋材視己為高功視己為多而位猶在己下能辭遜以為謙而不敢當其承己之禮也

案以柔居隂謙之至也下則九三有近而相得之情上則六五為謙德柔中之主无所不利无爭奪也以柔乘剛有功伐者謙在己下撝去而辭之不敢當其過謙乃得中也

右明象占

來氏曰先曰无不利而後曰撝謙非因撝謙而後无不利也

都聖與曰四无不利而謙五侵伐而无不利蓋材

之稱否不同也

張敬夫曰下三爻直言吉上三爻皆設戒艮體止而有守故吉謙極而復執坤順故不得不戒

李子思曰艮之性以謙而静止故吉坤之性以謙而順動故利静者得吉常多而動者非謙則不能利也

右明爻義

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

贊曰利用侵伐征不服也

林黄中曰承乘皆陰不富之象不富而能以其鄰者其志同也

劉長民曰遠人離畔不為之用唯用其鄰

蘭惠卿曰五謙卦之主執謙而尚有負固不服者則當侵伐之蓋指九三也自本爻言之則為勞謙君子自六五言之則為有功剛過之臣三陰同志故无不利

馮當可曰三以孤陽處衆陰之中有强梗不服之

象

寀不有其富而用其鄰所以侵伐无不利五陰之卦復剥以本末言也比大君也在二而得中者師也上進則為謙為豫皆不得中故豫之象利行師而謙之五上皆有侵伐行師之象也九三一陽據乎二陰之外止而不進有諸侯自擅如春秋霸者之象與大有九三之亨於天子者異矣自君子言

之則為有終自公侯言之則為異志易之取象不可以執一求也旡不利云者侵利也伐亦利也柔服亦利也夫五以君討臣伐之可也焉用侵曰彼據艮山之阻而得民未易克也坤衆也隂弱也以其衆則利伐以隂弱則利侵要在必克而已矣

右明象占

趙氏曰謙豈用師之道哉唯坤之順而後可以言利也師之六五利執言豫之利行師皆以坤也

古語有之師以順動為武蓋以此也

右明文義

上六鳴謙利用行師征邑國

贊曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

劉氏曰物不得其平則鳴人之聲音亦多以憤而發上六以謙在上而三猶跂危於下宜其志未得而至於鳴也

寀鳴己之謙所以聲三之罪三之罪何也昵于近

而不上應也在他卦則應爻所歷陽為之隔而陰无隔陽之理唯五陰同應一陽則近者相得而遠雖正應亦不相應如豫之初六是也

右明象

耿晞道曰未嘗鳴而不應未可罪也既鳴矣乃止而不應則其罪可征三得民非衆无以勝之故利用行師

蘭惠卿曰三在下而已之正應猶已之邑國也

右明占

案謙以下為貴而上則所處者高陰以近陽為貴而上則去三也遠此所以上鳴而三不應三不應而征之何也下四爻為謙者也上二爻治謙者也已以謙接下而所當應者不我應焉此而不治則卑巽而非謙矣謙非巽比也巽者陰伏於下而謙則中蘊陽剛者也以謙接下而下不應必治之矣然則與六五之義何如曰五大君也以謙治天下

者也故以其鄰侵伐而无不利此天子率諸侯以討二者也上人臣之位高者也以謙治其邑國此如魯成公之隳郈費者也

右明爻義

張敬夫曰下三爻直言吉艮體止而有守也上三爻皆設戒謙極而復執坤順不得不戒也

李子思曰下三爻艮以謙而靜止故吉上三爻坤以謙而順動故利

王輔嗣曰六爻雖有失位无應乘剛而皆无凶悔吝者以謙也

案六爻之義无不善者以五陰皆謙者也獨九三以一陽居下位之上然退處坤道卑退之下而不驕亢艮象為止而主卑退成謙之義在此一爻也然細玩爻義則九三以陽剛居謙為有功勞盛大而不伐之象在他卦則衆陰之所歸在謙之世則位高功大而衆之所不與者也故初雖卑下猶以

三為大川之難二近之而志在于五四近之而撝
卻其謙五上則以正治之者也然則以謙居下而
功大位高猶為上下之所忌如此況驕亢者乎為
人臣者可以知所戒矣

右明六爻

☷☳坤下震上

豫利建侯行師

初六鳴豫凶

案一陽已獨為正應二三隔之已无由進故先鳴以求應然陽唱陰應乃為常理陰先鳴是以凶也

六二介于石不終日貞吉

案豫九四象權臣權之所在衆之所趨初其應也則鳴求豫三其承也則盱求豫舉世皆趨四以為說焉知有五君也哉二者五之應人臣在下者也三陰同體則宜同趣况二介其間所宜相挻以進于四而二居中履正知有君臣之分不狥權勢者

也知四之不可奪而五之不得應遂與初三如石之不相入翩然而下不俟終日此孔子不脫冕而行者歟内卦為貞故離之三言日昃乾之三言終日二之日故有不終日之象

六三盱豫悔遲有悔

案三四本近而相得然震動而上坤靜而下上下異趣故有此象聖人警而誨之曰盱豫固有悔矣去之不勇遲戀不去則猶有後悔者

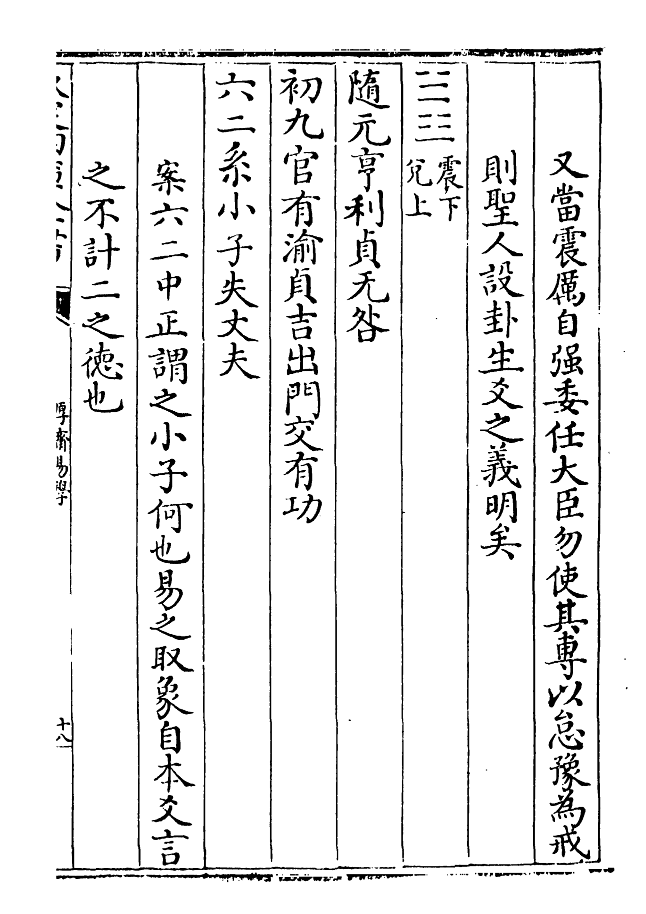
九四由豫大有得勿疑朋盍簪

六五貞疾恒不死

粲六五陰柔當豫之時上下耽於逸樂以天下之事天下之才盡付九四大臣而漫不省此貞疾之證也然四雖剛强猶在下也五雖陰柔猶在上也君臣之名位未亡此恒不死之證也春秋時不惟周存名號而已齊以諸田疾魯以三家疾政在大夫孔子周流列國欲起其疾而无能用者

上六冥豫成有渝无咎

案人情之逸樂始雖為之猶未敢肆至於昏冥忘返則安於豫矣是其習成也又以一陽在柔主之側衆皆趨之惟二中正不隨流俗遠四而知避五雖中而不正近四而相逼二可去而五不可去此吉凶之所以異也然則奈何為九四者固當自任不疑合天下之才以致和豫之治為衆陰者固當以說豫自戒不徇乎四以致君臣之義為六五者

又當震厲自强委任大臣勿使其專以怠豫爲戒

則聖人設卦生爻之義明矣

䷐震下兌上

隨元亨利貞无咎

初九官有渝貞吉出門交有功

六二系小子失丈夫

案六二中正謂之小子何也易之取象自本爻言

之不計二之德也

六三系丈夫失小子隨有求得利居貞

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

案九五剛明中正為隨之主一世之人所宜隨之也然六位之次以一隨二以後隨前不至於四不能違五也故震之三爻俱動而進惟四之隨使四認以為已所獲私擅於下以是為貞无乃權太過而取凶乎惟其與五同德相孚在於率之以隨五以盡事君之道使上下昭然皆知其道在此而无

他疑焉則何咎之有

九五孚于嘉吉

家嘉之為言中心相好之謂妃曰嘉耦婚曰嘉禮禮曰嘉會然則九四有孚于九五者蓋其所嘉者也其所嘉者何也居大臣之位能率一世之人以隨乎君是可嘉也然則四孚于五則曰道五孚于四則曰嘉惟其時物而已若謂嘉為六二正應之配則卦有隨義不取應矣

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

案西者上六之象成兌之主也山者兌有伏艮象又居一卦之上最高之象也

☶☴ 巽下艮上

蠱

贊曰剛上而柔下巽而止蠱

案此以九六升降合二體言之推原致蠱之由非以是即蠱也

趙孟問秦醫曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也於文皿蟲為蠱穀之飛亦為蠱在易女惑男風落山謂之蠱

李氏曰器陳則蠱穀腐則蠱事惰則蠱蠱為敗意

蘇子瞻曰器久而不用則蠱生之謂之蠱人久宴溺而疾生之謂之蠱天下久安無為而弊生之謂之蠱

案醫家病水與氣血者皆謂之蠱而制字之義皿

以承物物壞則蟲生為蠱蠱之名義秦醫二氏得之訓釋家見秦醫謂惑亂之所生便以惑亂為解非也

雜卦曰蠱則飭也

郭立之曰柔在內事之所以起剛在上蠱之所以飭也謂事蠱則當修飭非以飭蠱也

右明卦義

象贊曰山下有風蠱君子以振民育德

案此取風洛山之義爲象

右明卦用

序卦曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

正義曰物蠱必有事非謂訓蠱爲事也

林黄中曰傳不云乎無故者必有其故也聖人深究天下萬物之情狀知其無故而以喜隨人必將有事焉是故受之以蠱

案隨之有蠱直反對耳序難通故兼豫以爲義

右明卦序

元亨

贊曰蠱元亨而天下治也

李子思曰元亨者一陽之動有所感應而為亨通也陽動而有為不以巽陰之惑而輒止則雖大難皆可以涉也

朱子發曰治蠱之道在乎上下之志交而元亨則天下治矣

程正叔曰自古治必因亂亂則開治理自然也如
卦之材以治蠱則能致元亨也
袁氏曰巽而止所以為蠱巽而止之所以亨蠱
案孔子因成卦之義遂言蠱元亨而天下治則元
亨者亦以剛上柔下巽而止合卦變二體之材也
今二說各據其一合而觀之則得孔子之指矣卦
之所以有元亨之材者以乾之一陽自初復於上
而坤之一陰自上復於初一升一降相為往來有

元亨之象也又自成卦觀之初二五上四爻皆失位而當位者特中之二爻耳凡物之蠱敗者先自外始而其中未敗此蠱之所為可飭而有元亨之義也又以治蠱之敗言之則巽而止之所以為元亨之道也

右明卦象

利涉大川

賛曰往有事也

蘭惠卿曰事蠱而不修則益以頹敝不可視漏忽
傾如涉川之期於必濟無所畏縮
林黄中曰方蠱之時非垂拱無為而治者也書曰
若涉淵水予惟往求朕攸濟若畏其難而憚其勞
則燕安苟且終於委靡而已矣
李子思曰巽為木乘木而往濟則利涉大川之象
也若涉淵水古有此語文王述之以為象然不曰
涉川而必曰大川者若泛泛涉水不足計也必有

大過難大險阻大功力然後著象以告人然遂卦取象不一端此卦巽木在下舟之象也艮之四五中虛乘木舟虛之象也自初至四坎水之象也舟實則溺虛則濟故為利涉

先甲三日後甲三日

贊曰終則有始天行也

林黄中曰自大撓造甲子起於五行自甲至癸為天一地十之數自子至亥如乾坤十二位之象

程可久曰蠱非訓事而事之敝則蠱故君子必飭之日有十辰有十二相錯而為六十天行也其六十之間為甲之日六先三日後三日者飭蠱貴復始故取甲也

蘇子瞻曰先甲三日子戌申也後甲三日午辰寅也無九五以幹之故其治亂皆極其自然之勢勢窮而後變故曰終則有始天行也若夫巽之先庚午辰寅也後庚子戌申也庚之所後甲之所先也

故曰无初有終又特曰吉不言於彖而言於五明此九五之功也

馬氏曰甲十日之首蠱造事之端舉初而明始也

陳氏曰甲為令首庚者申繼之謂蠱者造事之始巽者號令之常

程正叔曰甲舉其首庚猶更也

郭子和曰觀易之文兼三才而兩之故六是以陽不過六陰不過六復稱七日自姤經六爻至初九

而七也臨稱八月自復歷六爻至遯六二而八也

李仲永曰蠱者事也言不可一日不事事也

案甲庚之說諸儒不勝其異或取仁義或取納甲或取丁辛文王有象而無義孔子但言終則有始天行也諸儒求其說而不得故應失之鑿爾記曰外事用剛日内事用柔日故釋菜用丁祭郊用辛祓除用巳若乃更新申命播告天下與天下更始則須用剛日此蠱巽所以有取於甲庚也甲取造端

之始庚取申命之後義各有主甲者乾之一陽自初申上凡歴六爻故在下卦歴三位為先三日之象又至上卦歴三位為後三日之象蠱飭而治上窮而反則剛復來初為泰蠱終則泰始泰終則蠱始一治一亂一終一始此天道也孔子所謂終則有始不過如此若夫巽則有取於申命造命在前非巽之事故九五之君稱無初有終耳

右明卦占

左氏傳秦伯伐晉卜徒父筮之吉涉河侯車敗詰之對曰乃大吉也三敗必獲晉君其卦遇蠱曰千乘三去三去之餘獲其雄狐必其君也蠱之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也見僖公十五年謂蠱敗而後元亨利涉大川其三去應三日之義易之知來如此或曰此連山歸藏之占也

右明占法

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

賛曰幹父之蠱意承考也

馮當可曰乾為父坤為母乾剛升而上乾不成乾則父之蠱也坤柔降而下坤不成坤則母之蠱也

程正叔曰初六成卦由之有主之義居內在下而主其事子幹父蠱也

張敬夫曰艮止於上巽順於下無為而尊於上者父之道也服勞而奉於下者子之道也故蠱之卦

多言子幹父事

右明象

胡翼之曰得巽之體能用權以幹父事代父之任而成家者子之職也一不能然是無子矣

陸希聲曰能幹父事則人謂之君子之子

王輔嗣曰能堪其事考乃無咎也

正義曰父没稱考在亦稱考康誥云奔走事厥考又云大傷厥考心此避幹父之文故變云考也

都聖與曰考言其成德也事業之實必承其命故幹蠱則稱父毀譽之名必要其成故言無咎則稱考也

張子厚曰處下而不係應於上如子之專制雖意在承考然亦危厲以其柔巽故終吉

右明占

程正叔曰處卑而尸尊事自當兢畏以六之才非有能濟之義聖人以當蠱之始專言為子幹蠱之

道必克濟則不累其父能厲則可以終吉乃備見為子幹蠱之大法也

朱子發曰乾初九之上父往矣子來居父之位其事不正咎也乃危厲之道則變而之正於考為無咎於已為終吉貞事之幹幹父之蠱則變而正矣陰居下正也

呂與叔曰父母之蠱人子所難治幹者以身任其事不敢避也以人子之所難故初則厲二則不可

貞三則小有悔然卒以任事為功故初終吉三無咎五用譽也

朱子曰初蠱未深而事易濟故其占為有子則能治蠱而考得無咎然亦危而能戒則終吉也

袁氏曰夫蠱言子而不言臣言父而不言君者君臣之義取諸父子而移之者也

張敬夫曰能盡子道則家齊矣由是而之焉則國可治天下可平故孔子曰蠱元亨而天下治也

案六自坤來居乾之初幹乾之事有子如此父雖沒而無過矣夫居下位而無應輒專其事又不當位非所安也然一家之蠱終歸修飭豈非得乎使為人子者以其不安而不敢任事蠱誰與飭也其曰幹父而曰考无咎考雖父在之通稱然以爻義觀之上九為父諸爻自四而上皆近之此其長子逮事父者也初最遠而在下此其幼子而父老或不逮事者也人固有老而得子者象或以之

右明文義

九二幹母之蠱不可貞

贊曰幹母之蠱得中道也

楊廷秀曰初承考二幹母其父亡而母存乎

李子思曰遇者艮而為蠱者巽蠱之患非獨生乎陽而陰實為之故母亦稱蠱

程正叔曰二應六五以陽剛之材在下而幹夫在上陰柔之事也故取之幹母蠱為義

石守道曰六五隂居尊位委任九二有母之象

蘭惠卿曰晉六二之王母亦謂六五也

正義曰居内處中幹母事也

朱子發曰六五位不當事之蠱也

案上九陽剛在上在蠱之時而位不當父之蠱也世固有父没而母任家事者以衆子在而母總其事也故因六五以隂柔為一卦之主而取象於母之蠱焉諸爻不取此義而獨于九二言之者以其正應在

上又處乎内有陽剛之材能幹者也又家事之敗或由婦人亂政而其材子能飭之亦為幹母之蠱

右明象

劉氏曰婦人之情嬌拂或過則易以傷故欲得中而不可貞固

馮當可曰治父蠱易治母蠱難婦人處事疑阻不明易致怨怨二居巽之中不剛不柔六爻中治蠱惟九二最善故能幹母之蠱而不堅執也

朱子曰言當巽以入之

林黄中曰母柔而子剛于義為得矣然而不可以為正也有母在上而以剛行之有時而違咈矣

案剛上柔下者貞之義也今二五柔上而剛下故曰不可貞幹父正也幹母變也幹母而又貞焉其不潰裂者鮮矣故聖人戒之

右明占

張舜元曰二以剛居陰在下卦之中事親以孝不

失于柔制義幹蠱不失于剛剛柔相濟不出乎中
人子之道盡矣
閭丘逢辰曰二負剛明之材于蠱之時欲治遠自
近治外自内豈屑屑然以閨門為己任哉幹母之
蠱亦時焉而已
都聖與曰不言凶悔者得剛柔之中也
程正叔曰齊王好色好貨孟子引之當道而已不
逆其欲也

諸說雖不甚同皆可以旁通曲暢

右明爻義

九三幹父之蠱小有悔无大咎

贊曰幹父之蠱終无咎也

朱子發曰上九位不當父之蠱也九三重剛而不

中幹父之蠱而剛過者也

藺惠卿曰剛之太過不免小有悔然時方蠱壞非

剛過之材不能以濟故无大咎

程正叔曰以陽剛之材居下卦之上主幹者也雖剛過然在巽體順者事親之本也又居得正故无大過

都聖與曰悔自己言咎自彼言也

案本爻巽體陰也故為小上九艮體陽也故為大自本爻言之幹上九之蠱而不應上九以過中之剛行之宜不能无悔然體巽以行權而不至于咈戾則其悔者小也自上九言之本爻能幹其蠱剛過

而不應乎已宜不能无咎然所處當而不失其正則已亦不得而咎之也故曰无大咎小大以巽艮言也

右明象占

石守道曰九二九三全剛幹事近乎專權爻辭常抑之

李子思曰處重剛之位而不應疑其改父之命或至於傷恩故小有悔然承蠱弊之後有剛幹之材

體巽之權以濟事而委曲以行之无大過失作易者論幹父母之蠱而寄之於巽三爻有深意也

右明爻義

六四裕父之蠱往見吝

贊曰裕父之蠱往未得也

劉氏曰上為外之主四與五承之故皆以父言

劉長民曰不能强幹以得其位猶可寛裕其事緩而圖之斯宜止矣往求幹事得无吝乎

卜子夏曰以柔居陰不敏于事者也

朱子曰陰柔不能有為寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝

郭子和曰材力太柔未可往也

案當父之蠱而寬緩處之材力不足故也若不自度而冒焉以往見吝必矣蓋不能濟蠱是吝也裕者陰柔之象不宜往者艮止之象吝者上九非其應之象也故不曰往吝而曰往見吝往吝則吝在

我見吝則吝在彼也

程可久曰裕益也裕父之蠱與逢君之惡之義同非惟不能幹又從而裕之

林黄中曰傳曰以水濟水以火濟火命之曰益多案裕之義惟二氏説同疑乃正説也孔子之傳益曰長裕又曰德之裕則古蓋以裕為益矣不應蠱六爻皆能幹而无敗事者也大抵卦體陰柔陰難之類以六居四多為材不能濟坤蒙師

卦可見矣

右明象占

胡翼之曰初六居敗壞之始能用權變以治其事令居已壞之後而无剛明之才故往見吝

袁氏曰諸爻之幹蠱者或體剛或承剛或應剛獨本爻以柔而止蓋巽而止所以致蠱非所以幹蠱者也

馮當可曰下三爻巽體故可以幹蠱以六居四比

九三為和柔反不能幹徒能裕蠱蓋艮止而不巽非下三爻比也宜其往必見吝

毛伯玉曰九三之鈋失之過故悔本爻之緩失之不及故吝必不得已寧為三之悔不可為四之吝此治亂興亡之幾也

右明爻義

六五幹父之蠱用譽

贊曰幹父用譽承以德也

張子厚曰雖天子必有繼也故亦云幹父之蠱

都聖與曰六五之與上九柔下剛上其象則子于父也

蘭惠卿曰以柔中之材為幹蠱之君是繼之主也

柔則疑其不能幹事然而能用九二陽剛令譽之臣所以能幹父之蠱也

游定夫曰二處多譽之地材有餘而道不失中固衆譽之所歸六五因衆譽而用之

馮當可曰艮巽風山相觸而聲生焉用譬取有聲之象

右明象占

李子思曰蠱之為卦女惑男巽而止其疾疑若不可為也而卦之諸爻皆以幹蠱言之遇蠱而能幹陰陽相濟所謂蠱元亨而天下治也遇之難付之无可奈何易中无是理也六五體艮之徳以柔居中而應巽之九二其所以幹者寄之于九二剛中

之臣也

案宣王承厲王之烈能用仲山甫令譽之臣當此爻也又或曰五君也有上九之父在則父老而子攝之時也

林黄中曰應乎九二故曰幹父之蠱六五賢母也九二賢子也婦人无家以夫為家母雖在上而所幹者父之事也不曰夫而曰父者從子而言也

案五不自幹而用二有譽之子以幹上之蠱則六

五當位上之妻也其不言妻惡婦人之與家事故

末言之此義亦通

右明爻義

上九不事王侯高尚其事

贊曰不事王侯志可則也

林黄中曰王者五也侯者三也在五之上而不應

乎三不事王侯之象也

朱子發曰執剛不屈

陸希聲曰以尊剛之德為四五所承不事王侯

李子思曰高處艮山之上也

朱子曰陽剛居上在事之外故為此象而占與戒在其中矣

案卦之六畫以衡觀之則在卦之外為不事王侯以豎觀之則在艮山之上高而可尚矣不言事則蠱在其中也蠱之終則蠱之已治與蠱之已成皆无所事故不事而其事為高尚也

右明象占

都聖與曰其畫為九則陽剛之象其體為艮則能止之象在卦之終則无所事事之象

李去非曰師之上六不言師无所用師也蠱之上九不言蠱无所幹蠱也

李仲永曰處艮之極知止者也出于有事之外而不事其事其舉高矣

楊廷秀曰臣事君子事父一也上九臣也而不事

王侯然則為子而不事父與曰有初六九二九三以幹之有六四以裕之又有六五之君兼羣賢之幹蠱者而用之則上九不必為矣

程正叔曰士之自高尚亦非一道有懷抱道德不耦于時而高潔自守者有知止足之道退而自保者有量能度分安于不求知者有清介自守不屑天下之事獨潔其身者所處雖有得失小大之殊皆自高尚其事者也

案若上九者其殆庶幾于懐抱道德而高潔自守者與有君子之德有飭蠱之材而无其位方一世之蠱或幹或裕投其身于悔吝之域者多矣獨上九居事物之外其德至剛其道知止謂所以飭蠱者天下之士各以其材而效其事于一世而无所用我焉故不事王侯而以髙尚為事此微子箕子比干之徒致其身于殷之末造而太公伯夷獨居東北海之濵者也

右明爻義

王介父曰无為而用臣子者君父也有為而為君父用者臣子也蠱者臣子之任也故其爻雖得尊位亦幹父而已有父子然後有君臣君臣之義取諸父子而移之者也故自初至五皆以父母與子為言能幹父母之蠱則國蠹可知矣至上九則其義有進退去就而不可施於父子故特以君臣為言也在一卦之外家道不可有外也

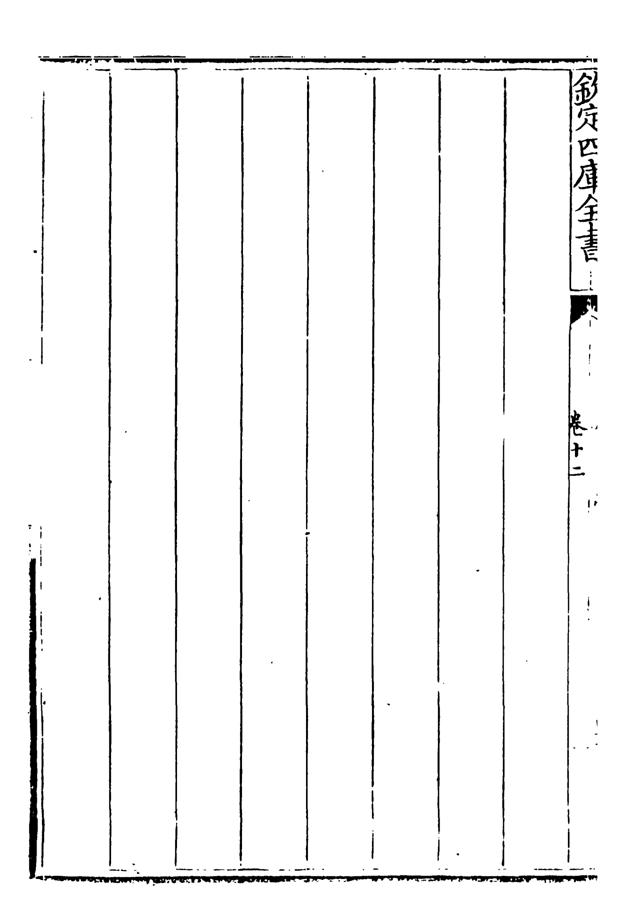
趙氏曰四爻皆以幹父之蠱爲義而九二獨曰幹母之蠱以在内卦之中也上九獨曰不事王侯以在外卦之外也其在内則所幹爲有限其在外則不事不失爲高

案爲子者遇家道之蠱不容不事事也上九陽剛在上父也六五隂柔居尊位上九之配母也四三其長次子也二父没母在之子也初則母亦没矣從兄以幹父之蠱者凡在下位者皆後生者也後

生則父母老而逮事之日淺故曰考曰不可貞也

生乎前則逮事父矣故曰幹也曰裕也六五母道也而用材譽之子以幹其父不稱母不以婦人與家事也上九父道也而取不事王侯之象不稱父避尊有害于過則稱已之義也

右明六爻

欽定四庫全書

經部

厚齋易學卷十三四

詳校官侍郎臣劉躍雲

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

謄錄監生臣曾　煦

謄錄貢生臣苗序濂

厚齋易學卷十三

宋 馮椅 撰

易輯傳第九

經上篇 臨 觀

䷒ 兊下 坤上

臨

贊曰臨剛浸而長說而順

雜卦曰臨觀之義或與或求

朱子曰臨進而陵偪於物也二陽浸長以偪於陰故為臨十二月之卦也

毛伯玉曰復者陽失其位而初反也泰者以三陽為最安也四陽而壯五陽而夬義盡於名无可疑者二陽之為臨何也二得位而三猶陰也偪而不相安必以去之為快故婉而命之曰臨此命卦之微指也

呂與叔曰臨以上臨下觀以下觀上臨位之在上

者臨下在下者為上所臨者也觀位之在下者觀上在上者為下所觀者也以剛臨物物所不與以闇居上下所不觀故柔上剛下為臨上陽下陰為

觀

耿晞道曰大者以道長而臨小上者以位高而臨下郭立之同

王介父曰陽大陰小來者信往者屈大者信則臨小者之屈矣此以大臨小言也爻則貴賤以其位

之上下四隂皆臨下之二陽二陽有應於上皆見臨於隂此以上臨下言也

王景孟曰臨有二義以爻之剛柔言之則以剛臨柔消長之序然也故君子不可以不知天以位之上下言之則以上臨下統屬之道然也故君子不可以不知人

程正叔曰臨民臨事凡所臨皆是

案卦有衡有竪衡則以大臨小蓋内臨外之象此象

賛之意也豎則以尊臨卑益上臨下之象此象賛之意也内三爻以應外取義而外三爻則以下臨其應取義也一陽為復應冬至之氣而泰之陰陽適停應春分之氣也然則臨之二陽其應立春之時類有不盡通者取用在人要難以一説定也

右明卦義

象賛曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无彊

案此以上臨下為義

右明卦用

序卦曰有事而後可大故受之以臨臨者大也

林黄中曰巽變為兊艮變為坤二五不動巽變兊入而說也艮變坤止而順也入而不說則事不成止而不順則功不就此蠱之所以有事而臨之所以為可大也

石守道曰臨非訓大大則乃能臨物也剛陽浸長所以大也臨之成卦二陽浸長所以可大非謂臨

之義訓大也巽變兌畫之覆也艮變坤上窮則變也二五不動剛中而應所以成元亨利貞之德也

右明卦序

元亨利貞

贊曰剛中而應大亨以正天之道也

王氏逵曰一陽復於下二陽浸長可以臨人臨天下之大不具四德可乎

虞仲翔曰九二剛中四陰皆應故大亨以正也

宋虞本贊意要之元指乾之初九也亨指九二之應乎六五也利貞者陽以上復為貞自二陽浸而長至於六陽成乾无所不利也

右明卦象

至于八月有凶

贊曰消不久也

陸希聲曰陽息於子為復為臨消於姤至遯凡歷八月有凶言有而未至也　又曰臨卦下兌故曰

八月復卦下震故曰七日自然之數也

楊中立曰遘陰始生也而繫於金柅益柅之使無行也至於二陽浸而長則必至於否矣尚如之何哉有遯而已矣故言八月有凶欲其豫為之防也非知微知彰其孰能與於此

右以遯言之

王輔嗣曰八月陽衰而陰長故曰有凶

勾氏曰諸儒謂周正建子為復至建未二陰生乃

為八月匪唯月錯乃成遯矣易取否泰相反臨觀倚伏之義八月建酉為觀隂陽相推世數相變所以至於八月有凶也

李子思曰建丑之月其卦為臨二陽浸長而偪四陰至於八月建酉其卦為觀四陰浸長而偪二陽則臨至觀而危矣

林黄中曰說者曰復冬至之月也八月周之八月也然正月勾萌而謂之泰二月陽中而謂之壯皆

所未安按春秋書春王正月冬十有二月詩云四月維夏六月徂暑七月流火皆夏時也葢四時之序十二月之名冬不可以為春夏不可以為秋所謂三代不相沿襲者但以十一月十二月為歲首耳太甲唯元祀十有二月乙丑武王十有一年一月戊午秦漢元年冬十月是其例也

此以觀言之夫謂八月為遯者歴臨六位又至遯初二皆陰凡八位以其陰故其數八其象月

也若復之七日則歴剥六爻至復初一陽其數七其象日也此一説也謂八月為觀者直以建酉之月言之此實象也葢自六三歴四隂爻䙴卦觀又四隂爻其數八其象月也此又一説也遯對臨為二陽二隂之卦觀對臨為反對之卦皆有意義文王孔子二聖人不明言之未易以臆説定也獨愛夫林黄中三代不相沿襲之説能破千古之惑故於此傳見之

張子厚曰易之於爻變陽至二未過中即爲之戒恐有過滿之萌猶履霜堅冰之義

王介父曰有凶者不必凶而不能必无凶能戒之於早則至於八月可无凶矣

程正叔曰聖人設戒必於方盛之時若既衰而後戒亦无及矣狃安富則驕侈生樂舒肆則紀綱壞忘禍亂則釁孽萌

楊廷秀曰二君子方來四小人未去可不戒乎

亦有此義

右明卦占

初九咸臨貞吉

贊曰志行正也

王輔嗣曰咸感也有應於四感以臨者也

薄氏曰以下臨上名不順也故變云咸臨

李氏曰其性說而足以有感其才剛而足以有臨

故曰咸臨

李子思曰山澤通氣故山上有澤其卦為咸而澤上有地則爻亦謂之咸陰陽之氣兩相感也

蘭惠卿曰初四兩爻交感以相臨

右明象

蘭惠卿曰初四陰陽皆正所以獲吉

馮當可曰凡臨之道上下相感説為善初之應四非中也貞固審慎則吉躁動則凶

程正叔曰凡貞吉有既正且吉者有得正則吉者

有貞固守之而吉者各隨其事也

右明占

朱子發曰以大臨小者臨之道以上臨下者臨之位

郭立之曰臨觀之義或與或求故初九九二六四六五皆有焉

李子思曰其遺君子之戒於臨民之初者乎

案以卦義言之則以大臨小初九九二臨四陰者

也是之謂臨以爻位言之則以上臨下六四六五臨初九九二者也是之謂臨唯其正應而陰陽相感故交相為臨而謂之咸言其交相感而交相臨也自卦義言之則二陽浸長上復為貞四陰浸消下復為貞陰陽皆得其道貞吉也自爻位言之六四初九皆當其位故各得其正而吉也

右明爻義

九二咸臨吉无不利

贊曰未順命也

案贊謂難通疑未衍文象見初九

張子厚曰非咸則有上下之疑有所不利矣

程正叔曰吉者已然如是故吉也无不利者將然於所施為无不利也

李子思曰二之咸臨與初同然二陽之勢浸長尤盛於初贊所謂剛中而應大亨以正者謂二也

案初與二象同咸臨占同吉而初貞二无不利則異

益初位卑而不中故取其貞二得中而應君故无不利不言貞位不當也君臣感應以相與故陽之上進羣陰順之所以无不利也

右明占

六三甘臨无攸利既憂之无咎

贊曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

朱子發曰有臨下之位而无臨人之德又不當位以口說人甘臨也

郭立之曰不中不正甘而說人者也

劉氏曰體說之極以一陰臨二陽是以小人臨君子知其得時而已不可安遂諂佞以求容說者也

右明象

朱子發曰處不當位上則无應故无攸利能下九二之賢則无咎

耿𥩟道曰節之九五以中正為甘則吉臨之六三以不正為甘則无攸利

李氏曰以卦體論之三以柔說臨二剛之長故曰甘臨以設卦觀之二剛長而臨乎四柔本爻以柔居其上而位又不當故既甘而又知所憂也

林黄中曰君子之進非小人之利也然且匿其凶險之心而見其順伏之意可謂知危而憂懼若矣君子之於小人亦豈得志而讎疾之哉彼既憂懼而自新則小人變而為君子泰之象矣

右明占

李子思曰象以八月有凶警君子爻以既憂之无咎戒小人易於君子小人之際用意深矣

朱子曰能憂之則无咎勉人遷善為教深矣

案二陽浸長而臨其後已以柔臨之其德不勝其勢不敵處位不當而位又多凶宜何如哉然兌之為兌者以此爻也兌為和說為口舌甘言之象也以甘言而臨二陽二陽長以漸而不暴則為禍不烈也然進則羣陰咎予之不遏二陽退則二陽臨

已而不退聽進退皆无所利也以其位之多凶事之危急而憂之二陽與已同體者也已上无應而九二陰陽之情近而相得又以甘臨之而不競則庶乎免於咎矣陽之浸長則不能遏也所謂剛浸而長説而順合卦爻之義言之其本爻之謂與

右明爻義

六四至臨无咎

贊曰位當也

陸氏曰待賢不忌體柔居正德之至也

張子厚曰以柔居陰體順應正盡臨之道雖在剛長可以无咎

石守道曰剛勝則柔危柔不失正則得无咎六四六五所以得吉者以不忌剛長而能應之

程可久曰本爻當位上承於五下應於初有大臣進賢之象臨之至者也

亦可旁通

柔德柔而履得其位臨下之究六三陰爻无剛害也剛雖浸長不與已競與已爲應臨之至善也故可无咎

右明象占

六五知臨大君之宜吉

贊曰大君之宜行中之謂也

耿晞道曰識時之變達事之宜所謂知也六五以勢臨下知剛之浸長有向乎泰乃忘其勢而以柔

順臨之故曰知臨

郭立之曰方剛長之世而接之以柔知天道之行而戒之以知微知彰者也

案二得權于下與初九相挺以進驟而過之則不可御聽其自為消長則駸駸有偪已之勢左右之人又皆柔弱不能協贊六五於是與之相應信任不疑潛消其剛長之氣而使之為用此其知髙天下而柔能制剛足以臨之者也葢惟大君然後宜

以此臨之而乃吉若乃人臣以勢相臨決非知之所能御也中庸曰唯天下之至聖為能聰明睿智足以有臨也夫聖人之所以為知者豈若後世人主用區區術數以籠絡天下之英雄豪傑也哉

右明象占

李子思曰泰之六五知三陽之上進而以帝乙歸妹之象自處故元吉大壯之六五知四陽之上進而以喪羊于易之義自處故无悔大抵陽進而陰

莫之逆則陽志得亨而能助陰以成功參之諸卦皆然

案陰陽消長天道必然之數非人之所能加損也一委之天而人不與焉非聖人之道也嘗觀陰之長至六四去剥一間耳而九五尚居大君之位則雖二陰已遯三陰已否而正名曰觀為中正以觀天下之象使下之陰險觀而自化也今陽之長至二以得位得中其勢浸長而六五以柔居尊位宜

向消矣而正名曰知臨為大君之宜之象使下之陽剛知分而自服也此聖人知易之道而扶君道於將衰而有旋乾轉坤之功也與

右明爻義

上六敦臨吉无咎

贊曰敦臨之吉志在内也

林黄中曰敦厚也坤為厚德以坤臨坤是謂敦臨敦復敦艮皆重複之義

袁氏曰坤厚載物臨與復皆坤體上處坤體之極

厚之至也

叅敦取崇厚意復在五下有三陰以藉之艮在上

而下又有一艮以藉之今臨亦在上而下有兊陰

以藉之不止乎坤之三陰而已故曰敦

右明象

石守道曰四五與剛為應剛長則柔危唯本爻處

乎卦外所應亦柔剛不能害所以全坤之厚故吉

无咎

胡翼之曰无正應无剛明之助故吉乃免咎

都聖與曰以陰居上有咎之象也故吉乃无咎善補過也

李子思曰以厚接物未有不安故易之文辭敦復无悔敦艮吉敦臨吉

右明占

程可久曰一陽生於初未應於五而六五已敦復

矣二陽進於中未應於上而本爻已敦臨矣敦者自厚之道方未見君子其自厚如此則既見之情相得可知矣故曰吉天道貴方進而賤始退故與他卦遠實者異

亦一說也可以備考

案一陰在上五陽浸長而決之之兆也四與五應二陽故曰至曰知然後可以臨之若上遠於陽未有剝牀及膚之象以上臨下不得而搖之羣陰重

複以敦厚之德臨下者也故吉而免咎陽長隂消未有咎也易以陽為君子隂為小人此以卦之上下言之以上臨下則上為君子下為小人易之取象不可以槩定也

右明爻義

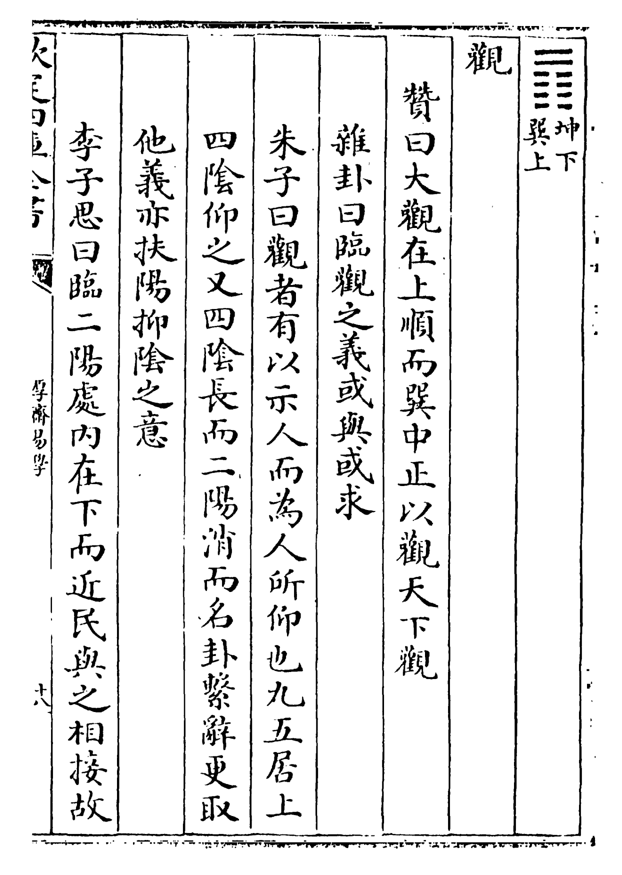
王𫟹嗣曰此剛長之卦剛勝則柔危柔有其德乃得免咎故此一卦隂爻雖美莫過无咎也

楊廷秀曰剛長將大之世也故初九升聞之君子

九二得位之君子六四好賢之近臣六五任賢之泰君上六厚德之長者小人在位者六三而已

李子思曰陽長則陰消君子吉則小人凶臨之二陽方長而六三六四曰无咎六五上六曰吉何也陽方長而羣陰順以應之則兩不相傷故在下而親者无咎在上而尊者獲吉所謂浸而長說順者也

右明六爻

☷☴ 坤下巽上

觀

贊曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀

雜卦曰臨觀之義或與或求

朱子曰觀者有以示人而為人所仰也九五居上四陰仰之又四陰長而二陽消而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意

李子思曰臨二陽處內在下而近民與之相接故

曰臨觀二陽處外在上而遠民若不相接唯以中正之道示之故曰觀　又曰四陰用事而乃專主九五何也易之論陰陽每以得位失位為吉凶之分九五剛中履帝位則羣陰雖盛莫能病之故曰聖人之大寶曰位

王介父曰剝大者失位則不足觀矣

毛伯玉曰四陰用事而謂之觀葢專以九五當之大明當天羣陰消伏

袁氏曰大者小之所觀寡者衆之所觀李仲永同

爾雅曰闕謂之觀

劉氏曰王者垂六典之象於象魏亦取是耳

案卦疊艮畫有門闕重複之象故取於觀此實象也大觀在上此虛象也觀有三義門闕不與焉上之觀下下之觀上皆平聲讀與上之示下之觀如卦名讀

右明卦義

彖贊曰風行地上觀先王以省方觀民設教

取觀平聲義不取觀去聲義

右明卦用

序卦曰物大然後可觀故受之以觀

案臨觀反對後乃取義如此非以物大可觀而設

二卦也

右明卦序

盥而不薦有孚顒若

贊曰盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道

而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

林黄中曰可觀者二陽也觀之者四陰也九五為盥而上九薦也自下觀上近則觀之四陰之所觀者五而已至於上九隅乎九五觀瞻之所不及故曰觀盥而不薦觀在阼階薦在室寢阼階之下可得而觀室寢之中非衆之所覩也

吕與叔曰荀卿云祭祀之末入尸也大昏之未發齊也喪之未小斂也一也斯得之矣

李子思曰三陽體巽之德萬物於是而潔齋有誠敬化民之象而羣陰以坤順在下則有衆民信順之意故卦辭首觀盥而不薦即所謂神道設教者毛伯玉曰陰者鬼道也至幽之義也陽者人道也至明之義也祭祀之禮以其至明者託於至幽所謂以神道設教也是故薦者籩豆簠簋之設百官奔走各執事而主祭者盥而升當此之時在位者皆肅然主敬所謂有孚顒若也此理也與未占有

孚之意畧同

楊中立曰古人所以交神而接人其道一主於誠故曰明則有禮樂幽則有鬼神幽明本無二理故所以感之者亦以一理所謂神道誠意而已

案下之人觀盥而不及薦已有孚顒若矣其薦可知也觀以二陽得位而化四陰俾順而巽乎二陽不為小人消君子之事非如臨祭之誠何以俾之有孚而仰望乎我哉况誠莫重於祭以此事神以

此臨民同此一誠天下亦將以敬神者而敬我矣不然從事於控制籠絡之術相欺相詐則有矣何孚之有

右明卦象占

初六童觀小人无咎君子吝

贊曰初六童觀小人道也

王輔嗣曰處觀最遠無所覽見故曰童觀

馮當可曰觀以近為明初最遠故為童稚之觀

林黄中曰陰為衆為小衆而小童子之象童子最在人後不能有所見

案凡童蒙之象多陽位陰爻陽則男而陰則稚也唯其最在後長者在前不能有所觀也

呂與叔曰以下觀上以陰觀陽近者得之逺者失之初六六二所以為童為女也

案初位陽故為童二位陰故為女皆陰爻故為幼稚之象

右明象

程可久曰小人於道日用而不知故无咎君子童昏如此則吝矣

楊廷秀曰小人无咎非无咎也不足咎也

李去非曰小人日用而不知則觀道益神

察大觀之君以神道設教於上百姓日用而不知乃其分也故曰小人道也无足咎也若乃君子則承流而宣化者也而亦無見焉則宜其取吝也

李子思曰聖人於君子小人之際留意如此

右明占

朱子曰卦以觀示為義據九五為主也爻以觀瞻為義皆觀乎九五也

右明文義

六二闚觀利女貞

贊曰闚觀女貞亦可醜也

陸希聲曰處內闚外女子之醜行然處不失位能

正以自守故利女貞

林黄中曰大觀在上近則覿之二雖與五為配去之尚遠是以謂之闚觀在禮女子迎送不出門見兄弟不踰閾雖有觀禮之心而不失自防之正斯其為利也

朱子發曰坤為闔户闚外之象

朱子曰陰柔居内而觀外闚觀之象女子之貞也故其占如此丈夫得之則陋矣

案與五正應猶隅二陰故為闚觀夫陰雖隅於覿陽二終歸於配五不正視而竊闚已非正矣故賛曰亦可醜也唯其居中守正得陰陽之道故利於女子之貞貞則不為闚觀之行也易開天下以為善之門如此陰在下卦為貞得位亦為貞

右明象占

六三觀我生進退

賛曰未失道也

趙氏曰陽為德而主生羣陰之所觀仰也故陽以生為言陰為彼則陽為我故生以我為言

生義難通曉姑從此說

朱子發曰卦以九五為主我謂九五也

說者謂三不當稱五為我當為三自觀其生然則當如上九之觀其生可也

九家曰三欲進觀於五四既在前三故退未失道也

石守道曰處兩卦之際有進退之象

程正叔曰若居當其位則无進退之象矣

張子厚曰觀上所施而進退

李子思曰雖陰盛之世審其進退不敢直進以侵陽

馮當可曰他卦三不中多不善二居中多善而觀以遠近取義故如此鄭舜舉同

林黄中曰三四者内外之交進退之地也四之不

為進退何也曰四巳進乎上卦矣何退之云卦以九五大觀之君為主爻為賓故曰觀我生然四陰浸長能無消陽三猶在下卦未至如四之上進偪巳故因其下卦可終而取進退之象夫陰无不進之理而亦有下降之義一進一退則不果於消陽易之扶陽抑陰每如此蓋去剝一間爾可不懼乎

右明象占

六四觀國之光利用賔于王

贊曰觀國之光尚賓也

楊中立曰大觀在上國之光也而四近之則觀國之光者也

藺惠卿曰九五以陽明居上是有光華者也

王景孟曰觀以遠陽為晦近陽為明

程正叔曰不指君之身而云國者當觀天下之政化則君德可知矣

案九五二陽之內有國之象不曰大君尊之也尊之

也者不使陰之切近而上僭也

黄林中曰五居天位有王之象以四承五有賓王之象馬周官大行人以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵以同邦國之禮而待其賓客

朱子發曰古者諸侯入見於王王以賓禮之士而未受禄亦賓之

馮當可曰賓之為言去其家以客於人而有所託也

李子思曰居九五之位者知四陰並進為陰長之世賔而禮之使陰類反從而順化无以致其犯上之患此所謂以神道設教者歟四陰日長孰能遏之而聖人作易以垂世立教即爻象之有是理者以示天下後世三在下卦之終猶可止也故取進退之象四已離下體矣是在下者上進以偪五之陽矣故取人臣自下觀上之象以用賔於王家則利也如此則陰乃聽命於陽而為客爾為天下王

者仍九五之大君也

右明象占

九五觀我生君子无咎

贊曰觀我生觀民也

鮮于子駿曰示民以生育之道

朱子曰陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀君子之象也

朱子發曰二陽為君子四陰上進本消陽也唯其

居大中尊位四陰仰而觀之潛化於陽明之德而皆為順巽之人君子於此故可以无咎不然剝矣君子小人交相為養為君子者必示小人以生生之道然後小人无畔之心所以為无咎也

右明象占

上九觀其生君子无咎

賛曰觀其生志未平也

蔺悳卿曰九五上九皆陽剛九五居尊位上九則貴

而无位九五有民上九高而无民九五之觀我生者自觀也上九則觀其生者觀他人也其者指他人之辭　又曰九五上九言君子无咎則小人有咎可知於初六言小人无咎則君子吝可知

馮當可曰讀易至觀讀觀至上九則知為君子信乎其難也上九在傍竊觀九五之所生有間可乘則上九與五同類四陰亦皆嚮之唯五當位而有其權上九在外而无其位故四陰嚮五為五所有

也五有失則四陰移以嚮上九矣故在九五為觀我生在上九為觀其生孔子識之曰志未平也我與五同德何五之獨有四陰已獨无有之之謂也李子思曰九五上九兩君子在四陰卦中皆獲无咎則以其體順巽之德而陰有以化服小人之類也順巽四陰二陽皆通用之唯所取義耳

察臨二陽方長在上四陰爻皆吉而无咎觀四陰方長而在上二陽爻亦皆无咎以是知世之所謂

咎者皆其人自取之也咎至而避何咎之有

程可久曰四陰向長二陽向消君子宜有咎之時也故二爻皆曰无咎以見補過之義

右明象占

王輔嗣曰觀以所見為美者也故以近尊為尚六四尚賓遠之為吝初六君子吝

趙氏曰以二陽在上為羣陰觀仰為義故下四爻以去陽之遠近為善否

郭立之曰在下而仰上謂之觀平聲童觀闚觀觀國之光是也在上而眡下謂之觀去聲大觀在上觀其生是也

李季辯曰在上者為君子之觀去聲在下者為小人之觀平聲君子為人所觀者也小人觀於人者也

右明六爻